

وقوله الحق في سورة الحشر:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ...﴾ (١٠)

[الحشر]

وهي معطوفة أيضاً^(١).

وهنا في الآية التي نحن بصددها يقول الحق:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٠٠)

[التوبة]

وفي هذا الشرل ما يطمئن أمة محمد ﷺ ، فلم يأت لنا فقط بخبر الفئة السيئة من المنافقين من العرب ، والمنافقين من الأعراب ، ولكم أوضح لنا أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ التِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ (١١)

أوضح سبحانه: وطمّنوا أنفسكم على أن من حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون ، وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس واحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين ، فينبههم

(١) وقد استشهد ابن كعب أيضاً بآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا رِجَالَهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ

مِنْكُمْ ...﴾ [الأفقال: ٧٥]

الحق : اتبها فأنتم تعيشون في مجتمع محاط بالمنافقين . والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأم وسيلة من وسائل محاربة العدو ، ونحن نفعل ذلك مادياً حين نسمع عن قرب انتشار وباء ؛ فنأخذ المصل الواقى منه ، رغم أنه داء إلا أنه يعطينا مناعة ضد المرض .

وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا يمكن أن يُهاجم المؤمنون عن غفلة ، فيقول : ﴿وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ﴾ و «مرد» يرد أى : تدرب وعثر ، ويبقى الأمر عنده حرفة ، وكان الواحد منهم يجيد النفاق إجادة تامة . وكل ذلك ليوجد مناعة في الأمة الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة في مواجهة أى شيء ، فإذا رأى أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عنك الضر ، ولا تمنع عنك الخير .

وافرض أن واحداً قال لك : إن هذا الطريق مخوف لا تمش فيه وحدك بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شيء ، فلو أنك احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت للنشر لتروقاء ، فهب أنه لم يحدث شيء ، فما الذى خسره ؟ إنك لن تخسر شيئاً . وهذه قضية منطقية فلسفية يُردّ بها على الذين يشككون في دين الله ، مثل المنجمين « ومن يدعون الفلسفة ، ويزعمون أنه لا يوجد حساب ولا حشر ولا يوم آخر ، فيقول الشاعر :

زَعَمَ الْمُنْجَمُ وَالطَّيِّبُ كِلَاهُمَا لَا تُخْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا

أى : إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعباد بالله - فلن أخسر شيئاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو

حق - فسوف ألقى الجزاء فى الجنة ، وبذلك لم أخسر ، بل كسبت . لكن افترضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون . والقضية الفلسفية المنطقية هنا هى : إن لم أكسب فلن أخسر ، وأنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا .

والحق فى هذه الآية يقول :

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ . ﴾
وكلمة ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ ﴾ تفيد أنكم محاصرون ، لا ممن حولكم فقط ، بل أيضاً ببعض من الموجودين بينكم فى المدينة ، وهم من تدبروا على النفاق حتى صارت لهم ألفة به .

وهذه الآيات - كما تعلم - قد نزلت تحكى حال المنافقين . والنفاق تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر فى القلب ، بينما توجد ملكة إيمان فى اللسان ، فلا يتفق اللسان مع القلب ، فالذين آمنوا يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم ، والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم .

أما الصنف الثالث : وهم الذين نطقوا بالإيمان بألسنتهم ، ولم تؤمن قلوبهم ، فهؤلاء هم المنافقون .

وهو لفظ مأخوذ من « نافقاء اليربوع » ، وهو حيوان صحراوى يشبه القار ، ويخدع من يريد صيده ، فيجعل لبيته أو جحره عدة فجوات ، فإذا طارده حيوان أو إنسان يدخل من فجوة ، فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها ، ويبقى منتظراً خروجه ، بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى ، فكأنه خادع الصائد ، فالصائد يظن أن للجحر باباً واحداً ، ولكن الحقيقة أن للجحر أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة مَرَضِيَّة فى المنافق ، وظاهرة صحية فى المناقق ، ولذلك لم ينشأ النفاق فى مكة ، وإنما نشأ فى المدينة .

ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي أوت الإسلام وانتشر منها ،
وانساح إلى الدنيا كلها ، ولم يظهر في مكة التي أرادت أن تطمس
الإسلام ، وحارب سادتها وصناديدها الدعوة .

إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهي الظاهرة
المرضية ، حيث قال الحق :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ... ﴾ (١)

[البقرة]

أما الظاهرة الثانية فهي الظاهرة الصحية ، فقد أصبح الإسلام قوياً
بالمدينة غيره عند بدء الدعوة في مكة . إنما يتأفق القوي^(٢) ، لأن المنافق
يريد أن يتفجع بقوة القوي ، كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة
القوي ، أو أن يقف منه مرقف العداء الظاهر .

إذن : فالنفاق حين يظهر ، إنما يظهر في مجالات القوة ، لا في مجالات
الضعف ، فالرجل الضعيف لا يتافقه أحد ، والرجل القوي يناققه الناس .
إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمناقق ، وظاهرة صحية في المنافق .

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون
عليهم ، أي : يتخذون مسلك اللصوص ؛ في أنهم لا يواجهون إلا في
الظلام ، ويحاولون أن يدخلوا من مداخل لا يراهم منها أحد ، ويتلمسون
تلك المداخل التي لا تظهر ، ويخفون غير ما يظهرون .

أما مواجهة الكافر فهي مسألة واضحة ، صريحة ؛ فهو يعلن ما يعطن ،
ويواجهك بالعداء . وأنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه
واضح الحركة . أما المنافق الذي يظهر الإيمان وفي قلبه الكفر ، فهو

(١) لأنها تين طبيعة نفسه ، فهذه النفس تتأفق الأقرباء لضمان النفع ، ولا تفارق لفغير أو ضعيف
لأنهما ليسا مصدرين لنافع فلا يناقهما أحد .

يتلصص عليك ، وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة التي يطعنك فيها من الخلف .

وينبها الحق إلى ضرورة الاحتياط ، وأن يمتلك المؤمن الفطنة والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء ، وعدم الانخداع بمظاهر تلك الأشياء ، فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؛ كشف منافق المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين ، ومنافق الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون وغير منافقين ، وعلم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين بالمظاهر التي تكشف ما يدور في صدورهم .

وسبحانه القائل عن المنافقين : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ أَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاتِهِمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ... ﴾ (٢٠) [محمد]

ولكن هناك لون من النفاق ، نفاق فني دقيق ، يغيب على فطنة المتفطن ، وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافقين ، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد برعوا في النفاق ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ ورغم فطنة رسول الله ﷺ وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم ؛ لأنهم احتاطوا بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر .

لقد عبر القرآن التعبير الدقيق ، فقال : ﴿ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ والمادة نفسها في كلمة ﴿ مَرَدُّوا ﴾ هي من مرد ، يمرد ، مروداً ، ومارداً ، ومريداً ، هذه المادة تصف الشيء الناعم الأملس الذي لا تظهر فيه نتوءات ، ومنه الشاب الأمرد ، يعني الذي لم ينبت له شعر يخترق بشرته ، إذن : المادة كلها تدل على الثبات على شيء ، وعدم وجود شيء فيه يخلش هذا الثبات .

ويوضح سبحانه : تنبهوا ، فممن حولكم من الأعراب منافقون ، وقوله الحق : ﴿ وَمِنْ حَوْلِكُمْ ﴾ يشعر بأنهم محاطون بالنفاق ، ولماذا يحاطون بالنفاق ؟ لأن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طمّ الفساد في بيئة .

ونعلم أن الحق قد جعل في النفس أشياء تطرد الباطل ، وإن ألحّ الباطل عليها فترة ، تتنبه النفس إليه وتطرده ^(١) . وهؤلاء هم الذين يتوبون ، يقتربون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتدفعهم . إذن : فالردع إما أن يكون ذاتياً في النفس ، وإما أن يكون من المجتمع للنفس التي لا يأتيها الردع من الذات ، فهي نفس أمارة بالسوء ، وهي لا تأمر بالسوء مرة وتنتهي ، بل هي أمارة به ، أي : اتخذت الأمر بالسوء حرفة ؛ لأن صيغة « فعّال » تدلنا على المزاولة والداومة .

وإذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسير ويأتي من النفس اللوامة ، وقد يكون المجتمع الذي حول الإنسان هو الذي يردع النفس إن ضعفت في شيء . ربهذا تكون المناعة في المجتمع ، أما إذا طمّ الفساد أيضاً في المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتياً ، ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد أن تتدخل السماء ، وتأتي دعوة الحق بآياتها ، وبيئاتها ، ومعجزة الرسول .

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمارة بالسوء - موقفاً ينافقون به القوة الطارئة الجديدة ، بينما تظل نفوسهم أمارة بالسوء ، فتظهر ظاهرة النفاق .

وقوله الحق : ﴿ وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ أي أنكم مطوقون في ذاتكم ومن حولكم ، فالنفاق في ذات المكان الذي تقيمون فيه ، وفيما حولكم أيضاً .

(١) يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْتَلَوُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] أي : استقاموا وصحروا عما كانوا فيه . قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٩) .

وأخشى ما يخشاه الإنسان ، أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن كان الأمر الضار في المكان الذي يعيش فيه ، فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو يستطيع هو أن يهجر المكان ، لكن إن كان محاصراً بالضرر من حوله ومن المكان الذي يحيا فيه ، فإلى أين يذهب ؟

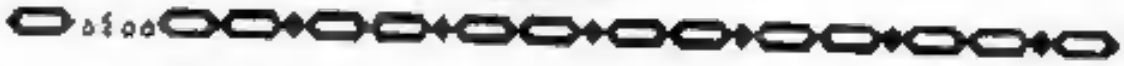
ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق متفشية ؛ منها ما تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين ومكائدهم ولحن قولهم وتصرفاتهم^(١) ، ومنها أمر دقيق خفي لا تعلمونه ، ولكنه سبحانه يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم ، ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا ؛ فسوف يفضحهم لكم . ونتيجة هذا العلم أنكم سترون فيهم العقوبات ؛ فيأتي فيهم القول الحق : ﴿ سَعَيْتُمْ مَرْغِبًا^(٢) ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ ﴾ .

هم إذن سيُعذبون مرتين في الدنيا ، ثم يردون لعذاب الآخرة ، وأول عذاب لمن يستر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ ولذلك خطب رسول الله ﷺ فقال : ' قم يا فلان فأنت منافق ، قم يا فلان فأنت منافق ، قم يا فلان فأنت منافق ' ^(٣) منافق .

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحبهم لعة ، وطعامهم نهية ، وغيتهم غلوة ، ولا يفرقون المساجد إلا هجرأ ، ولا يأتون الصلاة إلا دبرأ ، منكبين لا يأتون ولا يؤلفون ، خشب بالليل ، صخب بالنهار » . أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٩٣) والبخاري (٨٥ - كشف الاستار) قال الهيثمي في المجمع (١/١٠٢) : « فيه حيد الملك بن قدامة الجهمي ، وثقه يحيى بن معين وغيره وضمفه الدارقطني وغيره » .

(٢) إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر بعرض ما يعذب به في الآخرة .

(٣) عن أبي مسعود الأنصاري قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن فيكم منافقين ، فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان . حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً . » . أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢٧٣) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/٢٨٦) قال الهيثمي في المجمع (١/١١٢) : « فيه حياض بن حياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما » .

أو تأتي له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب للمنافق ، إن المصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟

ونرد : إن المصائب تأتي للمؤمن لإفادته ، ولكنها تأتي للمنافق لإيادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنباً ، وإما أن يرفعه درجة به ^(١) لكن المصائب حين تصيب المنافق فهي مغرم فقط ؛ لأن المنافق لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال :

إن المصاب ليس من أصيب فيهما يحب ، ولكن المصاب هو من حرم الثواب .

فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا ، وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ، ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا ، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف . أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر ، وبعدم إيمانه يُحرّم من الثواب .

أو أن العذاب مرتين ، غير الفضيحة بتناقضهم ، فيتمثل في محاولتهم أن يظهروا بظهور الإيمان والإسلام ، فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله ، والمال محبوب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً ، ويشعر أنه قد خسر المال لأنه لا يؤمن بإله ؛ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه للحرب وهو يعلم أنه ليس له في ذلك ثواب ، وهذا لون آخر من العذاب .

وهذا العذاب متحقق بقول الحق : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ... ﴾ (٨٥) [التوبة]

(١) عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة ، أو حط عنه بها خطيئة » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٢) و أحمد في مسنده (٤٢/٦) والترمذي في مسنده (٩٦٥) وقال : حديث حسن صحيح .

أو أن يكون العذاب في الدنيا هو ما يروته حين تغرغر النفس ، لحظة أن تبلغ الروح الحلقوم ، ويرى المغرغر الملائكة مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَرَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٥ ﴾ [الأنفال]

وكل هذه ألوان من العذاب في الدنيا .

والإنسان - كما نعلم - في استقبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو حياته الدنيا ، وزمن هو زمن موته ، وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول - زمن حياته - يعزيه في مصابه الزمن الأخير ، وهو زمن آخرته .

أما حين يصاب الكافر أو المنافق في زمن حياته ، فلا شيء يعزيه أبداً ، لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع في شيء من خيره سبحانه .

ويأتيه الزمن الثاني ، وهو زمن الموت ، وفيه عذاب القبر .

والعذاب إنما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به ، أو دخول فيما يعذب به ، وهذا يكون في الآخرة . أما عرض العذاب فهو في القبر^(١) كأنه يقول لك : انظر ما ينتظرك^(٢) . وما دام الإنسان يرى الشر الذي

(١) وذلك من نسو قوله سبحانه : ﴿ وَخَلَقَ بِأَلْ غُرْعُونَ سَوَاءَ الْعَذَابِ ٥٥ ﴾ [التين] فإذ يعرفون قلبها غنوا وعشياً ويعلم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٥٥ ﴾ [صافات] قال ابن كثير في تفسيره (٨١/٤) : « دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ ، وليس فيها دلالة على اتصال نالها بأجسامها في القبور ، إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح ، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وناله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية » .

(٢) عن ابن عمر قال : قال ﷺ : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة » . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٨٦٦) . واللفظ لمسلم .

يتظرو ، أليس هذا عذاباً ؟

إنه عذاب مؤكد .

﴿ سَعَذَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ولو قال الحق : " نعذبهم مرتين " فقط يدون السين ، لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص في أن من يصيبه عذاب ، فقد انتهى حسابه . لكن قوله : ﴿ سَعَذَيْهِمْ ﴾ يؤكد لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل .

ويُنهى الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ وكلمة ﴿ يُرَدُّونَ ﴾ مثلها مثل ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ أو ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ ونحن نقول مرة : " يُرْجَعُونَ " وأخرى " يُرْجَعُونَ " ، فكأن النفس البشرية تألف جزاءها في قولنا : " يُرْجَعُونَ " ، أما قولنا : " يُرْجَعُونَ " ففي الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعصوا .

وهكذا نجد المَعَذَّب إما مدفوع بقوة عليا ، وإما أن توجد فيه قوة ذاتية تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما ، ثم يرد إلى أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف ، ويستقبل نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف ؛ لأن هناك إلحاحاً من النفس على العقوبة ، وهو إلحاح يأتي من ذات النفس .

والنفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها في أمر بالسوء ، ثم حين يأتي العقاب فأنت تقول لها : " اشربي أيتها النفس نتيجة ما فعلت " .

إذن فالمَعَذَّب يدفع مرة للعذاب ، وأخرى يدفع بذاته .

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً متعددة من العذاب ، فهناك العذاب العظيم ، والأليم ، والمهين ، والمقيم . والعذاب العظيم يأتي إما بأسباب وإما بمسبب ، وعذاب الدنيا كله

بأسباب، فقد يكون العذاب بالعصا، أو بالكرباج، أو بالإهانة، والأسباب تختلف قوة وضعفاً، أما عذاب الآخرة فهو بمسبب، والمُعَذَّب في الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها، وإن قسَّ عذاب الآخرة بالعذاب في الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم^(١).

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
وَأَخْرَسَيْنَا عَنْهُمْ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

وقوله الحق : ﴿وَأَخْرُونَ﴾ معطوفة على قوله : ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ﴾، فهل يظنون جميعاً على النفاق، أم أن منهم من يثوب إلى رشده ؟ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنافق إنما ينحط أمام نفسه ؛ لأنه نفاق ولم يقدر على المواجهة، واعتبر نفسه دون من يواجهه ؛ فبهتقر نفسه، ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف، ويرغب في حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر، ثم يرجع الإيمان، ويتخلص من النفاق ؛ بأن يعترف بذنوبه .

وبذلك يصبح ممن يقول الحق عنهم : ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي : ممن لم يُصِرُّوا على النفاق^(٢)، واعترفوا بذنوبهم، والاعتراف لون من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع، فهناك من يقر بالذنب إفاقة، وآخر

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « نلركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية . قال : فضلت عليهن بنسعة وستين جزءاً كلهن مثل سرها » . أخرجه البخاري (٣٢٦٥) ومسلم (٢٨٤٢) .

(٢) اعترافهم ونوبتهم عن التخلُّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .

يقر الذنب في صفاقة ، مثلما تقول لواحد : هل ضربت فلاناً ؟ فيقول : نعم ضربته ، أى أنه اعترف بذنبه ، وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عنه أيضاً ، وهذا اعتراف فيه صفاقة .

أما من يعترف اعتراف إفاقة ، فهو يقر بأنه ارتكب الذنب ويطلب الصفح عنه ، وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله . وهم قد ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ اعتراف إفاقة ، بدليل أن الله قال فيهم : ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ﴾ وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفتهم أن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة ، أما عملهم السيئ فهو التخلف عن الجهاد والإنفاق .

واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة ، واختلف العلماء : هل هذا الاعتراف يعتبر توبة أم لا ؟

نقول : إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال : ﴿ اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ﴾ ثم قوله : ﴿ عسى ﴾ الله أن يتوب عليهم إن الله غفورٌ رحيمٌ ﴿ أى : رجاء أن يتوب عليهم ، وهذه مقدمات توبة وليست توبة ، فإن صاحبها الندم على ما مضى ، والإصرار على عدم العودة في المستقبل فيُنظر هل هذا كان منه مخافة أن يُفصح أم موافقة لمنهج الله ^(١) ؟

إن كان الأمر موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوةً لهم .

وكلمة ﴿ خلطوا ﴾ تؤدي معنى جمع شيئين كانا متفرقين ، وجمع الشئيين أو الأشياء التي كانت متفرقة له صورتان ؛ الصورة الأولى : أن يجمعهم

(١) عسى فعل جملد دال على الترجي ، وإذا أسند الفعل إلى الله تعالى فمعناه أنه وعد بتنفيذ الأمر المرجو أنه نافذ حتماً ، وعسى من أفعال الرجاء ونستعمل على أوجه أكثرها وجهان : الأول : أن يذكر بعدها اسم ظاهر ، والوجه الثاني : أن يذكر بعدها المصدر المؤول .

(٢) فإن كان موافقاً لمنهج الله كان القول من الله .

على هيئة الافتراق ، كأن تأتي بالأشياء التي لا تخرج ببعضها مثل : الحمص واللب والفول ، وتخلط بعضها ببعض في وعاء واحد ، لكن يظل كل منها على هيئة الانفصال ، فأنت لم تدخل حبة اللب في حبة الحمص ، ولم يتكون منهما شيء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزيجاً لا خلطاً ، مثلما تخلط الشاي باللبن ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران شيئاً واحداً ، بحيث لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك .

إذن : فهم حين خلطوا العمل الصالح والعمل السيئ ، لم يجعلوا من العمل الصالح والعمل السيئ مزيجاً واحداً . لكن العمل الصالح ظل صالحاً ، والعمل الفاسد ظل فاسداً .

وقوله سبحانه : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ كلمة ﴿ عَسَى ﴾ معناها الرجاء ^(١) وهو ترجيح حصول الخير . وهو لون من توقع حصول شيء محبوب . والرجاء يخالف التمني ؛ لأن التمني هو أن تحب شيئاً وتتمنى أن يكون موجوداً ، لكنه لا يأتي أبداً ، مثل قول الشاعر :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا   فَأَخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

إنه قد تمنى أن يعود شبابه ، وهذا دليل على أن فترة الشباب محبوبة ، لكن ذلك لا يحدث . إذن : فإظهار الشيء المحبوب له لونان : لون يتأتى ، ولون لا يتأتى ، فالذي يتأتى اسمه (رجاء) ، والذي لا يتأتى نسميه (التمنى) ، مثل قول الشاعر :

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا   عَقُودَ مَدَحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمًا

(١) قال الفرطى في تفسيره (٣١٦٩ / ١) : « هذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب نهر عامة إلى يوم القيامة نيمن له أعمال صالحة وسيئة » . وقال ابن كثير (٣٨٥ / ٢) : « هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين المخطئين المتلونين » - والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فالشاعر يتمنى حدوث ذلك ، ولكنه لن يحدث . أما الرجاء فهو أمل يمكن أن يحدث ، والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية . فأنت عندما ترجو لواحد شيئاً فتقول : « عسى فلان أن يمنحك كذا » ، فأنت هنا مُتَرَجِّجٌ ، وهناك مترجى له ، هر من تخاطبه ، ومترجى منه ، وهو من يعطى ، فهذه ثلاثة عناصر .

لكن ألك ولاية على من يمنح ؟ لا ، لكن إن قلت : عسى أن أمنحك أنا كذا ، فأنت ترجو لواحد غيرك أن تمنحه أنت ، وهذا أرجى أن يتحقق . وحين تقول : « عسى أن أمنحك » فقد تقولها في لحظة إرضاء للذي تتحدث معه . ثم قد ييلفك عنه شيء يغير من نفسك ، أو جئت لتعطيه ، فلم تجد ما تعطيه له ، هنا لم يتحقق الرجاء .

لكن عندما تقول : « عسى الله أن يمنحك » ، فأنت ترجو له من الله ، وهو القادر على كل شيء ولا تؤثر فيه أغيار ، أما إذا قال الله عن نفسه : « عسى الله أن يفعل » ، فهذا أقوى وسائل الرجاء .

إذن : فتحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : « عسى فلان أن يمنحك » أو أن تقول : « عسى أن أمنحك أنا » ، أو تقول : « عسى الله أن يمنحك » وقد يجيبني الله ، أو لا يجيب دعائي ، لكن حين يقول الحق : « عسى أن أفعل » فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء ، وقالوا : الرجاء من الله إيجاب .

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، فهذا رجاء أن يتوب الله عليهم ، أما توبة^(١) العبد فمسألة تقضى الندم على ما فات ، والرجوع إلى منهج الله ،

(١) تاب : رجع عن المعاصي ، وتاب إلى الله دجع إليه بالطاعة بعد المعصية ، وتاب الله عليه وفقه للتوبة وقبلها منه - قال تعالى : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة]

والعزم على ألا يغضب الله في المستقبل . أما توبة الله فهي تضم أنواع التوبة ، فتشريع الله للتوبة رحمة بمن ارتكب الذنب ، ورحمة بالناس الذين وقع عليهم السلوك الذي استوجب التوبة . فإن تَبَّتْ ؟ فقبول التوبة رحمة ثانية ، فلو لم يشرع الله التوبة لا مستشري كل من ارتكب ذنباً واصطلى المجتمع بشروده . لكن حين يشرع الله التوبة ؛ فهناك أمل أن يرجع العبد إلى الله ، ويتخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب ، وانتهى هو من أن يوقع مصائب بغيره .

فإذا قَبِلَ الله التوبة ، يقال : « تاب الله على فلان » ، فله إذن أكثر من توبة ، ولذلك حين تقرأ قوله الحق :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ... ﴾ (١١٨)

[التوبة]

أى : شرع لهم التوبة ؛ لينوبوا ، فإذا تابوا فسبحانه قابل التوب . إذن : فالتوبة ثلاث مراحل : تشريع للتوبة ، ثم توبة واقعة ، فقبول للتوبة . والتوبة رجوع عن شيء ، وهي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب ، وبالنسبة لله إن كان الذنب يستحق أن يعاقب الله به ، فإذا ثبت أنت ، فالحق يعصو ويرجع عن العقوبة^(١) .

وينهى الحق الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ؛ لأن المغفرة بالنسبة للعبد صعبة ، فإن سرق واحد منك شيئاً فهو يضرك ، ويلح عليك حب الانتقام منه ؛ لأن الضرر أتعبك ، لكن أيتعب أحد ربه بالمعصية ؟ لا ؛ لأنك إن

(١) قال الإمام أبو حامد الغزالي في شرح اسم الله (التواب) : « هو الذي يرجع إلى تيسير التوبة لعباده مرة بعد أخرى ، بما يظهر لهم من آياته ، ويسوق إليهم من تنبيهاته ، ويطلعهم عليه من تخفيفاته وتحذيراته ، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخفيفه ، فرجعوا إلى التوبة ، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول » . المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص ١٢٣) ط . مكتبة القرآن .

كنت قد أضرت بأحد فإنما أضرت بنفسك ، ولم تضر الله سبحانه ؛ لأنه سبحانه لا يلحقه ضررٌ بذنبك^(١) ، وإنما الذنب لحقك أنت .

فحين يقول سبحانه : ﴿ غَفُورٌ ﴾ فهو غفور لك ، و ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بك .
والمصائب أو الكوارث ترعان ؛ نوع للإنسان فيه غريم ، ونوع يصيب الإنسان ولا غريم له . فإن مرض إنسان فليس له غريم في المرض ، أما إذا سرق إنسان فاللص هو غريمه ، ومصيبة الإنسان التي فيها غريم تدفع النفس إلى الانفعال برد العقوبة إليه ، أما حين تكون المصيبة من غير غريم فهي تحتسب عند الله ، ويقال : إن المصيبة التي ليس فيها غريم هي التي تحتاج لشدة إيمان ، والحق يقول :

﴿ وَلَمَنْ حَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى]

هنا يؤكد ما ؛ لأن غريمه يلح عليه ، فساعة يراه يتذكر ما فعله غريمه به ، فتكون هناك إهاجة على الشر .

أما قوله سبحانه :

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان]

فلم يؤكد ما ، فالمصيبة هنا من سيكون غريمه فيها ؟ والذين اعترفوا بذنوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ، ثم جاءوا وقالوا : ليس لنا عذر ، ولم يختلفوا أعذاراً ؛ لأننا نعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا ، وأناساً آخرين

(١) عن أبي ذر عن النبي ﷺ في الحديث القدسي : يا عبادي - إنكم لن تبلغوا ضري فتفترقوني ، ولن تبلغوا نفعي فتمنعوني . يا عبادي لو أن أولكم وأعركم وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وأعركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) وأحمد في مسنده (١٥٤/٥ ، ١٧٧) والترمذي في سننه (٢٤٩٥) وكذا ابن ماجه (٤٢٥٧) .

اعتذروا بأعذار صادقة ، وآخرين اعتذروا باعذار كاذبة ، وهم قد ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ أى : أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية وأنه لم يكن عندهم ما يبرر تخلفهم عن الغزو ؛ فهؤلاء تاب الله عليهم فى نفوسهم أولاً ، ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى تخلفوا عنها .

ثم عاد الرسول من الغزوة ، ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى المدينة ، وأول عمل كان عمله بعد العودة هو أن يدخل المسجد ، ويصلى فيه ركعتين^(١) . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وهى الأعمدة فسأل عن هؤلاء ، فقالوا : هؤلاء قوم تخلفوا و كانت أعذارهم كاذبة لكنهم اعترفوا بذنوبهم ، وقد عاهدوا الله ألا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت الذى تحلهم وترضى عنهم فقال ﷺ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين^(٢) » . فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لبابة .

ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله ، سيجد أسطوانة اسمها " أسطوانة أبى لبابة " وهو أول من ربط نفسه على السارى ، وقلده الآخرون . وهذا يدل على أن المؤمن حين تختمر فى نفسه قضايا الإيمان فهو لا ينتظر أن يعاقب من الله ، بل يبادر هو إلى أن يعاقب نفسه .

ومثال ذلك : المرأة التى زنت ، والرجل الذى زنا ، واعترفا لرسول الله ليرجمهما^(٣) ، ومعنى ذلك أنهما لم ينتظرا حتى يعذبهما الله ، بل ذهب

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٦٩) ضمن حديث طويل عن كعب بن مالك فى ثوبه من تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله ﷺ . وأخرجه مختصراً أحمد فى مسنده (٤٥٥/٣) وأبو داود فى سننه (٢٧٧٣) .

(٢) انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطبي (٣/١٦٨/٤) وأسباب النزول للواحدي (ص ١٤٨) .
(٣) الرجل هو ماهر بن مالك الأسلمي ، أخرجه قصته البخارى فى صحيحه (٦٨١٥) ومسلم (١٦٩١) وفى بعض طرق مسلم أن ماعزاً قال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنت راني أريد أن تطهرني . أما المرأة فهي النامدية . أخرجه قصتها مسلم (١٦٩٥) .

كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر ، وكاد أن يركل جثة أحدهما قال الرسول : « دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم »^(١) .

وكون أبي لبابة يربط نفسه بالسارية ، فهذا يدل على أن المؤمن إذا اختمرت في نفسه قضية الإيمان ، فإنه لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله بعذابه ، بل يقول : لا ، أنا أعذب نفسي كي أنجو من عذاب الله ، فهو قد ييقن أن هناك عذاباً في الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا بذنوبهم وراجعوا أنفسهم متسائلين : ما الذي شغلنا عن الغزو ، وجعلنا نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم في أثناء غزوة تبوك وقد كانت في الحر ، وفيه كانت تطيب جلسات العرب تحت الظلال وأن يأكلوا من التمر . فقالوا : والله ، إن المال هو الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا الذنب ، ولا بد أن نتصدق به ؛ لذلك قلنا : إن هذه لم تكن الصدقة الواجبة ، بل هي صدقة الكفارة .

وهؤلاء قالوا للرسول ﷺ : خذ هذا المال الذي شغلنا عن الجهاد ، فلم يقل حتى ينزل قول من الله ، فأنزل الحق قوله :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^(٢)

هذه هي الصدقة غير الواجبة ؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لما احتاجت إلى أمر جديد ، بل هي صدقة الكفارة .

(١) وذلك أن رسول الله ﷺ أمر بالمرأة فرجمت . ثم صلى عليها . فقال له عمر : صلى عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ . فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ، أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٦) وأحمد في سننه (٤٤٠ / ٤) .

وقوله الحق : ﴿ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ يعنى أموال من اعترفوا بذنوبهم ، وقد نسب الأموال وملكيتهأ لهم ، رغم أن المال كله لله ، مصداقاً لقوله :

﴿ وَأَنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... ﴾ (٢٢) [النور]

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه ، وأوضح سبحانه إذا قلت لكم : أخرجوا شيئاً من المال الذى وهبكم إياه فلن أرجع فيما وهبته لكم ، ولذلك إذا احتاج مؤمن شيئاً من مؤمن مثله ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ... ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

وسبحانه واهب المال وهو يحترم هبته لصاحب المال .

وقوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ لاحظ فيه العلماء أن المال حين يضاف إلى صاحبه فهو مطمئن له ، حتى يتحرك فى الحياة حركة فوق ما يحتاج ، ويبقى له شيء يتموگه ، وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التى ينتفع بها الغير ، وإن لم يقصد . فيوضح له الحق : اطمئن إلى أن كل شيء سيزيد عن حاجتك بصيغ ملكاً لك ، ولا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف ، مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَا تَوَرَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... ﴾ (٥) [النساء]

لأن السفیه " لا يصح أن يملك ، لأنه بالحق قد يضيع كل شيء " .

(١) وهذا ما يعرف بالخجر ، قال ابن كثير فى تفسير ﴿ وَلَا تَوَرَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء] : " ومن ههنا يؤخذ الخجر على السفهاء ، وهم أقسام ، فتارة يكون الخجر للمصفر فإن الصفر سلب العبارة ، وتارة يكون الخجر للجنون ، وتارة سوء التصرف لنقص العقل أو الدين ، وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل مضاعف ماله من وفاتها ، فإذا سأل الغرماء الحاكم الخجر عليه خجر عليه ، (١/٤٥٢) .

(٢) السفیه : هو ناقص العقل سى- التصرف يقول الحق : ﴿ وَلَا تَوَرَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء] أى : الذين يسيئون التصرف لجهلهم أو نقص عقولهم ، ويقول الحق أيضاً : ﴿ وَمَنْ يُرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ (أَلَّا مِنْ سَفَهٍ نَفْسَهُ ... ﴾ (٢٢٠) [البقرة] حملها على الجهل والعيش .

فيتزل الحق الحكم : إن مال السفیه الذی یملک لیس مالہ إنما هو مالکم .
ولکن إلى متى ؟ فیأتی القول الحق :

﴿ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ﴾ [النساء]

أى : ردوا إليهم أموالهم متى عادوا إلى الرشـد وصاروا أهلاً للملكية .
والحق فى هذه الآية يقول :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ والله سبحانه وتعالى هو صاحب المال ، وهو يأتى بالمال ، بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة الحياة ، وأمنهم على عرقهم ، وأمنهم على ما يملكون ، حتى لا يزهد أحد فى الحركة ؛ فلو أخذ كل واحد من حركته على قدر نفسه ، ولم يملك المال ؛ لضمن الناس بالحركة . وإذا ضمن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير القادرين على الحركة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على حاجات الناس ملكاً لهم ؛ لأن النفس تحب أن تملك ، والتملك أمر غريزى فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب أن يؤخذ من الأموال ، وأوضح أنه يضاعفها له ، ومعنى أنه يضاعفها عنده أنه يُسمى فيه غريزة التملك .

وقوله الحق : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ نلاحظ فيه أن الأموال أضيفت لأصحابها ، ما لم يكن فيهم سفه فى التصرف أو عدم رشـد ؛ بأن يكون وارث المال قاصراً لا يقدر على التصرف فيه ، فأوضح لنا سبحانه : لا تعتبروا مال السفیه ولا مال القاصر ماله ، ولكن ليرعى الوصى المال باعتبار أنه ماله هو ، وحذر سبحانه الوصى : إياك أن تتعدى فى ملكية هذا المال ؛ لأن الذى جعله مالك ، إنما جعل الملكية من أجل القيامة على المال ، ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده ، أو يرجع السفیه إلى عقله .

﴿وَلَا تُزَكُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا...﴾ (٥) [النساء]

فإياك أيها الوصي ، أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال ، بل جعل لك حق القيام عليه فقط ، ثم يقول سبحانه : ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ولم يقل : « فادفعوا إليهم أموالكم » وإلا كان الأمر صعباً على الناس .

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم ، وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل^(١) والمحروم ، فلا يصح أن ينسب الإنسان المال كله لنفسه ؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحروم ، فالمال - إذن - ملكية صاحبه باستثناء حق السائل والمحروم .

وفى آية أخرى قال الحق :

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (١٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٠)﴾ [المعارج]

والحق المعلوم ، هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم ، وأما الأمر الثانى فهو حق أيضاً ، ولكن الذى يوجبه ويحدده هو صاحب المال على نفسه ، وهو التطوع ، ولذلك لم يقل : حق معلوم كما فى سورة الذاريات :

﴿إِنَّ الْمُتَلِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ الَّيْ مَا يَهْتَمُّونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات]

(١) الحق للمعلوم هو الزكاة المفروضة ، والحق الغير معلوم هو ما ترك لاختيار النفس فى العطاء للوصول إلى مقام الإحسان بقدر كرمه مع الله .

لقد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب المال داخل في مقام الإحسان^(١) ، وهو المقام الذي يلزم الإنسان فيه نفسه بشيء فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله . والله سبحانه لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله ، أو يظل الليل يستغفر ، بل إن المسلم له أن يصلي العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر . لكن إن وجد في نفسه نشاطاً ، فهو يقوم الليل ؛ لأنه يريد أن يدخل في مرتبة الإحسان .

وكذلك يؤدي المسلم الزكاة وهذا حق معلوم ، أما إن رغب المسلم في أن يدخل في مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة ، وقد جعل الله هذا حقاً لكنه غير معلوم ؛ ليقسح لأرواحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم ، فبدلاً من اثنين ونصف بالمائة ، قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان ضعف ذلك أو أكثر .

ووقف العلماء رضي الله عنهم هنا وقالوا : إن قوله الحق : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ لا يعني اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير ، بل هو مال المؤدى ، ولو بين الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه ، فهذا يعني أن المال إن هلك فليس للفقير شيء ، ولكن لأن المال مال الغنى فحق الفقير محفوظ في ذمة صاحب المال ، وهذا أفضل للفقير « فإن الغنى لو لم يؤد الزكاة في ساعتها ، وبعد ذلك حدث أن هلك المال ، فالغنى ضامن لحق الفقير .

(١) حسن الشيء حالاً حسناً جليلاً قال تعالى : ﴿ وَحَسَنَ أَتُوبَكَ رَافِقاً ﴾ [النساء] - أي : صار رفيقاً حسناً - « وأحسن » أفعل تفضيل ، مؤنث « الحسن » قال الحق : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر] - وقال : ﴿ وَكَلَّا وَحَدِّثْ آلَ الْفِتْنِ ﴾ [النساء] - أي : المتزلة التي هي أحسن المنازل ، والإحسان هو الكرم للخلص والمطاءة الخالص ، والإنسان إلى أولاد الدين إكرامها - وهو أعلى مقامات القرب إلى الله .

﴿ خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ والصدقة تطهرهم ؛ لأن الذنب الذي فعلوه واعترفوا به تسبب في تقدير أنفسهم بالمعصية ، وماداموا قد قدرُوا أنفسهم بالمعصية ^(١) ، فهم في حاجة أن يُطهَّروا بالمال الذي كان سبباً في عدم ذهابهم إلى الغزوة .

وانظر هنا إلى ملحظ « الأداء اليباني » في القرآن ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ خَذْ ﴾ وهو أمر للنبي ﷺ ، ويقول : ﴿ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ من أموال الأغنياء ، هذه الصدقة ستذهب للمحتاج ، إذن هنا أربعة عناصر : أخذُ هو رسول الله ﷺ ، وما أخذ منه هو صاحب المال ، وما أخذ هو المال ، وما أخذ له هو الفقير المحتاج .

وما دام الأمر لرسول الله ﷺ ، فهذا الأمر يتسحب بالتالى على كل من وكى أمراً من أمور المسلمين . ولقائل أن يقول : ولكنها صدقة وليست زكاة . ونقول : ما دام الله هو الذى أمر بها تطهيراً فقد صارت واجبة ، والآية صريحة ، وتقتضى أنه مادامت هناك ولاية شرعية ، فولى الأمر هو الذى يأخذ من الناس ويؤدى للفقراء ، أو لأوجه الصرف التى شرعها الله ^(٢) ؛ لأن الله لا يريد أن يعذب الفقير بأن يمد يده أخذاً من مُساو له ، أما إن أخذ من الوالى وهو المستول عن الفقراء ، فلن يكون عيباً ، كما أن

(١) أى : جعلوا أنفسهم محللاً للتبوء والتقصير . وقد أخرج الإمام مالك في موطئه (ص ٨٢٥) من حديث زيد بن أسلم مرسلاً أن رسول الله ﷺ قال : « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه العافريات شيئاً فليستر بستر الله . فإنه من يبدى لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله » .

(٢) ومصارف الزكاة قد بينها سبحانه في قوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) ﴾ [النوبة] ، وقد سبقت خواطر فضيلة الشيخ وإلهاماته عند تفسير الآية . ولولى الأمر الذى يطبق شرع الله أن يأخذ من أموال المسلمين لإقامة صرح العدالة في المجتمع مصداقاً لمفهوم الآيات .

الحق سبحانه يريد أن يحمي أهل الفقير من أن يعلموا أن البيت الفلاني يعطى لهم زكاة ، فيعاني أولاد الآخذ من المذلة أمام أولاد المعطى ، ويعيش أبناء المعطى في تعال لا لزوم له . إذن : فحين يكون الوالي هو الذى يعطى فلن يكون هناك مُسْتَعْلٍ أو مُسْتَعْلَى عليه .

أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية ، ولا يعلم الإنسان إلى أين متذهب الأموال ، فهنا يصبح على كل إنسان أن يراعى محيط دينه وهو يخرج الزكاة وحينئذ يكون عندنا مُعْطٍ هو صاحب المال ، ومال مُعْطَى ، ومعطى له هو الفقير .

وعلى من يعود قوله الحق : ﴿ تَطَهَّرُوهُمْ وَزَكَّيْهِمْ ﴾ ؟ السطحيون في الفهم يقولون : إنها تطهر من تأخذ منه المال ، وتزكى المال الذى تأخذ منه . لكن من يملك عمقاً في الفهم يقول : مادامت هناك فى هذه الآية عناصر ، فضرورى أن يعود التطهير^(١) والتزكية عليها ، وإنها تطهر وتزكى المأخوذ منه صاحب المال ، وكذلك تطهر وتزكى المال المأخوذ ، وأيضاً تطهر وتزكى المأخوذ له وهو الفقير ، لأن التطهير معناه إزالة قُلُر ، والتزكية نماء .

القذارة أمر عارض على الشيء الذى تغسله ونظيره ، وتنمية له بشيء عائد عليه فيزداد ، وهكذا تطهر الصدقة وتزكى عناصر الفعل كلها . والتطهير لمن يعطى ، له معنى معه ، والزكاة لها معنى معه ؛ لأنك إن أخذت منه المال ، فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهة ، فالصدقة والزكاة تطهران هذا المال .

(١) طَهَّرَ يَطْهِّرُ مَنْ يَابَ كَرَمٌ وَنَصْرٌ - طَهَّرَ وَطَهَّرَا زَالَ عَنْهُ الدَّنَسُ وَالْقَذَرُ حَسِباً وَمَعْنِياً ، وَطَهَّرَتْ النَّفْسَ سَلِمَتْ مِنَ الْآفَاتِ الْخَلْفِيَّةِ وَتَزَهَتْ عَنِ التَّفَلُّقِ وَعَنِ الْخَفْدِ وَعَنِ كُلِّ الرِّقَائِلِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٥) ﴾ [المائدة] . هذا فى الحسنيات وقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (١٠٤) ﴾ [التوبة] تنزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخَلْفِيَّةِ ، وهذا فى المعنويات .

أما كيف تنمى صاحب المال ؟ أنت إن أخذت منه وهو قادر ، معنى ذلك أنك نظمته أنه إذا احتاج فستعطيه ، وبهذا يعرف أنه لا يعيش فى المجتمع بمفرده ، ولا يخاف أن يضيع منه المال ، واطمأن لحظة أن أخذت منه المال وهو قادر كى تعطى المحتاج ، فكأنك نظمته وتقول له : أنت لو احتجت فلن تضيع ، وبذلك تنمى تواجده وثقته ، وطهرته أيضاً من أن يكون فى ماله شبهة ، هذا من ناحية صاحب المال .

أما من ناحية المال نفسه ، فالصدقة تطهر المال ؛ لأن المال قد يزيد فيه شىء فيه شبهة فالزكاة تطهره .

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص ، عكس الربا الذى يزيد المال ، فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً ، أما المزكى فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً ، والسطحى يرى أن الزكاة أنقصت المال وأن الربا يزيده ، ولكن هذا بمقاييس البشر ، لا بمقاييس من يملك الأشياء ؛ فالزكاة التى تعتبرونها نقصاً تنمى ، والربا الذى تعتبرونه ينمى إنما ينقص ، والحق يقول :

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ^(١) الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ (٢٧٦) [البقرة]

إذن : فهناك مقاييس عند البشر ، ومقاييس أخرى عند الحق ، فما رأيته منقصاً لك ، هو عند الله زيادة ، وما رأيته مزيداً لك ، هو فى الواقع نقصٌ . كيف ؟ لأن الناس لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابى ، ويظنون أن هذا هو الرزق ، ولا يتذكرون أن هناك رزقاً اسمه « رزق السلب » ، فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مثلاً من مائة إلى مائة وعشرة .

(١) محفه من باب فتح : أنقصه ، أو أبطله ، أو أهلكه قال تعالى : ﴿ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٤٣) [آل عمران] أى يهلكهم وقال : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا ﴾ (٢٧٦) [البقرة] أى ينقصه أو يهلكه ، تنقيض ما يفعل بالصدقات .

ورزق السلب يتمثل في أنك تصرف سبعين فقط ، بدلاً من أن تصرف مائة ، فيبقى لك ثلاثون ، بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشر . هذا من ناحية المال .

والحق يقول :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاَرْتٰكُ هُمُ الْمُضْطَّعُوْنَ ﴾ (٢٩) [الروم]

وكيف تكون الصدقة تطهيراً للأخذ وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى تطهير ، بل هو مُعطى له لأنه محتاج ؟ ونقول : إن الأخذ حين يأخذ من مال غيره ، وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة ؛ لأنه وصله بحض من المال الذى عند ذى النعمة ، فلا يحقد عليه ولا يحسده ، فهو إن رأى عنده خيراً ، دعا له بالزيادة ؛ لأن بعضاً من الخير يعود عليه .

والفلاحون فى ريف مصر يهدون بعضهم بعضاً من لبن ماشيتهم ، أو بعضاً من الخير الخارج من لبنها ، وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية يدعون الله بحمايتها ، وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد .

هذا عن التطهير ، فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه فقيراً ، ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً ، ويتسابق أهل الخير لنجدته ، فنفسه تنمو بالاطمئنان ؛ لأنه فى مجتمع إيماني . إذن : فقوله الحق : ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ راجع لكل العناصر فى الآية .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أى : ادع لهم بالخير ؛ ولذلك كان النبى ﷺ كلما أتاه قوم بأى صدقة قال : « اللهم صلّ عليهم » فأشاه

أبو أوفى بصدقته ، فقال : « اللهم صلّ على آل أبي أوفى »^(١) ، هذه هي التزكية القولية التي يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى ، ويجد ويجتهد من ليس عنده ؛ لسمعها من رسول الله ﷺ .

وقوله الحق : ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ أى : اطمئنان لهم . وما دام الرسول ﷺ قد دعا له ، فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدهاء . وإذا ما سمعها الأخذ للصدقة يقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجيد في حياتي وأجتهد ؛ حتى أظفر بتلك الدعوة من رسول الله ﷺ ؟

وينهى الحق الآية بقوله : ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أى أنه سبحانه « سميع » لكل ما تعتبره قولا . و « عليم » بكل ما تعتبره فعلا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠٤)

و ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ مكونة من ثلاث كلمات هي : همزة استفهام ، « لم » حرف نفى ، و « يعلم » وهو فعل . فهل يريد الله هنا أن ينفى عنهم العلم أم يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها « همزة الاستفهام الإنكارى » والإنكار نفى ، فإذا دخل نفى على نفى فهو إثبات ، أى « فليعلموا » .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٤٩٧) ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى .